

مالك بن نبي

إنتاج المستشرقين

وأثره في الفكر الإسلامي الحديث

مكتبة عمارة
للطباعة والنشر والتوزيع
١٣ شارع الجمهورية - أمام مسرح الجمهورية
س.م. ١١٦٤٣٨ القاهرة

إنتاج الشرق

اهداءات ٢٠٠١

أ.د. محمد ديارب

جراح بالمستشفى الملكي المصري

مالك بن دينة

إنتاج المستشرقين

وأثره في الفكر الإسلامي الحديث

مكتبة عمان

للطباعة والنشر والتوزيع

٢٢ شارع النهضة - عمان - الأردن

ص.ب. ١٢٤٥٠ عمان

ت : ٩٤٠٢٩٤

تنبيه

يطلب هذه الدراسة، في الطبعة الفرنسية، مقدمة أوجبت
ما الظنونه الخاصة بالصراع الفكري في هذه الحقبة.
وكان يريدنا ان تصدر الطبعة العربية بنفس المقدمة، غير اننا
لم تكن تحت ايدينا مترجمة في الوقت الذي تقدم فيه هذه الصفحات
للطبع، فلما نلتصق معذرة من القارئ العربي، وعسانا نتفادى هذا
التقصي في طبعة ثانية

القاهرة خ/س/ ١٩٧٠ المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم

يجب أولاً أن نحدد المصطلح : إننا نعني بالمستشرقين
الكتاب الغربيين الذين يكتبون عن الفكر الإسلامى وعن
الحضارة الإسلامية .

ثم علينا أن نصنف أسماءهم فى شئبه ما يسمى
« طبقات على صنفين :

أ — من حيث الزمن : طبقة القدماء مثل جرير دوريك
والقديس توماس الا كوينى وطبقة المحدثين مثل
كاره دوقو وجولدسبير .

ب — من حيث الاتجاه العام نحو الإسلام والمسلمين
لكتابتهم : فهناك طبقة المادحين للحضارة الإسلامية
وطبقة المنتقدين لها المشوهين لسمعتها .

هكذا وعلى الترتيب يجب أن تقوم كل دراسة
شاملة لموضوع الاستشراق ، إلا أننا ، من الوجهة
الاجتماعية الخاصة التي تهمننا في هذا البحث وفي النطاق
الضيق المحدد لهذه السطور ، نختار عن قصد فصلاً خاصاً
إختياراً تبرره مبررات إلغائنا للفصول الأخرى .

إنه لمن الواضح أن المستشرقين القدماء أثروا وربما
لا يزالون يؤثرون على مجرى الأفكار في العالم الغربي
دون أيما تأثير على أفكارنا ، نحن معشر المسلمين ،
إن ما كتبوا كان قطعاً المحور الذي تحركت حوله الأفكار
التي نشأت عنها حركة النهضة في أوروبا ، بينما لا نرى
لهم أي أثر فيما نسميه النهضة الإسلامية اليوم . فلتترك
إذاً قضيتهم جانباً لمن تهمة دراسة التاريخ العام كما
ترك أيضاً قضية المنتقدين على الحضارة الإسلامية المحدثين
حتى ولو كان لهم بعض الأثر في تحريك أعلامنا أو
كان لهم بعض الصيت في زمنهم وبلادهم مثلاً الأب
لامانس ، إنهم لا يدخلون في موضوع بحثنا لأن

إنتاجهم ، على فرض أنه مس ثقافتنا إلى حد ما ،
إلا أنه لم يحرك ولم يوجه بصورة شاملة مجموعة أفكارنا ،
لما كان في نفوسنا من استعداد لمواجهة أثره تلقائياً ،
مواجهة تدخلت فيها عوامل الدفاع الفطرية عن الكيان
الثقافي ، كما وقع ذلك في العهد الذي نشر فيه طه حسين
كتابه في الشعر « الجاهلي » على غرار ما تقتضيه مسالة
قدمها المستشرق مرجيولث قبل سنة من صدور كتاب
طه حسين الذي أثار تلك الزوبعة من السخط التي تخللها
الصواعق المنطلقة من قلم مصطفى صادق الرافعي رحمه الله
وأكرم مثواه .

ولسكننا على عكس ذلك نجد للمستشرقين المادحين
الأثر الملبوس الذي يمكننا تصوره بقدر ما ندرك أنه
لم يوجد في نفوسنا أي استعداد لرد الفعل حيث لم يكن
هناك ، في بادئ الأمر ، مبرر للدفاع الذي فقد جدواه
وكأنما أصبح جهازه معطلاً لهذا السبب في نفوسنا .

وموضوعنا هنا ، هو أن نبين ما كان لهذه الشجرة

في جهازنا للدفاع عن السكيان الثقافى ، من أثر في تطور
أفكار المجتمع الإسلامى منذ قرن ، وأثناء هذا القرن
العشرين على وجه الخصوص .

ولا شك أن المستشرقين المادحين مثل رينو الذى
ترجم جغرافية أبى الفداء في أواسط القرن الماضى ومثل
دوزى الذى بعث قلبه قرون الأنوار العربية في إسبانيا
ومثل سيديو الذى جاهد جهاد الأبطال طول حياته من
أجل أن يحقق للفلسكى والمهندس العربى أبى الوفاء لقب
المكتشف لما يسمى في علم الحياة « القاعدة الثانية لحركة
القمر » ومثل آسين بلاثيوس الذى كشف عن المصادر العربية
للـكوميديـة الإلهية ، لا شك أن هؤلاء العلماء كتبوا
لنصرة الحقيقة العلمية ، وللتاريخ ، وكل ذلك من أجل
مجتمعهم الغربى .

ولسكننا نجد أن أفكارهم كان لها وقع أكبر في
المجتمع الإسلامى ، في طبقاته المثقفة .

إن الجيل المسلم الذى أنتسب إليه يدين إلى هؤلاء

المستشرقين الغربيين بالوسيلة التي كانت بين يديه لمواجهة
مركب النقص الذي اعتري الضمير الإسلامي أمام ظاهرة
الحضارة الغربية .

واسكننا إذا تصفحنا هذه القضية في ضوء خبرتنا
الحديثة وفي ضوء تجاربنا القريبة نجد أن هذه الوسيلة
لم تقتصر نتائجها على الأثر المحمود في تطور أفكارنا
وثقافتنا ، بل كان لها أثر مرضى هو الذي نريد طرحه
كوضوع البحث في هذه السطور .

فلسكي نتصور هذا الأثر على صورته الحقيقية في
مجتمعنا الإسلامي ، يجب أن نعيد هذا النوع من
الاستشراق إلى مصادره التاريخية .

إن أوروبا اكتشفت الفكر الإسلامي في مرحلتين
من تاريخها فكانت في مرحلة القرون الوسطى ، قبل
وبعد طوماس الأكويني تريد اكتشاف هذا الفكر
وترجمته من أجل إثراء ثقافتها بالطريقة التي أتاحت لها

فعلًا تلك الخطوات الموفقة التي هدتها إلى حركة النهضة
منذ أواخر القرن الخامس عشر .

وفي المرحلة العصرية والاستعمارية فإنها تسكتشف
الفكر الإسلامى مرة أخرى لا من أجل تعديل ثقافى
بل من أجل تعديل سياسى ، لوضع خططها السياسية
مطابقة لما تقتضيه الأوضاع فى البلاد الإسلامية من ناحية ،
ولتسيير هذه الأوضاع طبق ما تقتضيه هذه السياسات فى
البلاد الإسلامية لتسيطر على الشعوب الخاضعة فيها لسلطانها
وربما انطبقت هذه المجهودات العلمية فى نفس أصحابها ،
على مجرد الاعتراف بفضل تلك الشعوب وبمساهمتها فى
تكوين الرصيد الحضارى الإنسانى ، ولا شك أن المستشرق
سيدىو والعلامة غسٹاف لوبون يتسمان فى إنتاجهما بميزة
العلم الخالص والاجتهاد الخاص للحقيقة العلمية .

ولكن يجب هنا الملاحظة بأن هذا اللقاء الجديد
وقع فى ملابسات تاريخية لم يكن فيها العلم الإسلامى علماً
حيّاً ينقل من أفواه الأساندة مباشرة ومن كتبهم المعاصرة .

بل أصبح أشبه شيء. يعلم الآثار يكتشفه الباحثون الأوروبيون بحكم الصدفة ويصدقون أو لا يصدقون في نقله ، ثم ينسبونه لأصحابه من العلماء المسلمين ، أو ينسبونه لأنفسهم أو لأحد الأوروبيين ، فهكذا كانت اكتشافات كبرى تنسب لغير أصحابها ، مثل دورة الدم الصغرى للإنجليزى وليام هرفى بينما كان صاحبها ، الطبيب المسلم ابن النفيس يعيش قبله بأربعة قرون .

كما تجب الملاحظة أيضاً أن العالم الإسلامى أصبح فى هذه المlabسات يعانى الصدمة التى أصابته بها الثقافة الغربية ، ويعانى بسببها على وجه الخصوص أثرين : مواجهة مركب نقص محسوس من ناحية ، ومحاولة التغلب عليه من ناحية أخرى حتى بالوسائل التافهة .

ولقد أحدثت هذه الصدمة ، عند قبيل من المثقفين المسلمين ، شبه شلل فى جهاز حصانتهم الثقافية ، حتى أدى بهم مركب النقص إلى أن ولوا مدبرين أمام الزحف الثقافى الغربى ، وألقوا أسلحتهم فى الميدان ،

كانهم فلول جيش منهزم في اللحظة التي بدأ فيها الصراع
الفكري يخدم بين المجتمع الاسلامي والغرب ، فأصبح
هذا القبيل من المثقفين يبحث عن نجاته في التزى بالزى
الغربي ، وينتحل في أذواقه وساوكة كل ما يتسم بالطابع
الغربي حتى ولو كان هذا الطابع ليس إلا مظهراً لا شيء
وراءه من القيم الحضارية الغربية الحقيقية .

وبدأت تظهر في الأفق الثقافي الاسلامي الفكرة
الجديدة التي حركت ، بعد حرب السبای (١٨٥٨)
بالهند ، تأسيس جامعة عليسية ، وحركت ، من جانب
آخر وضد هذا المشروع ، باعث النهضة الاسلامية السيد
جمال الدين الأفغانى .

وهكذا أصبح الفكر الاسلامى على أثر الصدمة الثقافية
التي اجتاحتها وما تسبب عنها من مركب نقص . ينحاز
إلى معسكرين : أحدهما يدعو لتمثل الفنون والعلوم الأشياء
الغربية — حتى اللباس — والآخر يحاول التغلب على
مركب النقص بتناول حقنة اعزاز يعلل بها النفس .

فالتيار الأول كان من الناحية العقلية ، والسياسية والاجتماعية له أثره فى لونين ، اللون الذى يتمثل فى تأسيس جامعة عليكرة ، واللون الذى يتمثل فى دعوة جمال الدين الأفغانى مع تباين الأهداف وتشابه الوسائل التى كانت تفرض على العالم الاسلامى فى كلتا الحالتين تطوراً يؤدى به إلى « الشيئية » و « التكديس » .

وأما التيار الثانى — وهو موضوع حديثنا لاتصاله بانتاج المستشرقين — فإنه وجد منحدرة الطبعى فى أدب الفخر والتمجيد الذى نشأ منذ القرن التاسع عشر على أثر ما نشره علماء مستشرقون ، أمثال دوزى ، عن الحضارة الاسلامية .

ولا يمكننا ، على أية حال ، أن نجعل بين التيارين فاصلاً قاطعاً ، لأن الثانى منهما لا يكون مدرسة مستقلة عن الأول ، بل نجده يخامر الفكر الاسلامى على العموم ويتخلل اتجاهه العام كفكر يبحث عن حقنة اعتزاز للتغلب على المهانة التى أصابته من الثقافية الغربية المنتصرة

كما يبحث الملمن عن حقنة المخدر التي يستطيع بها مؤقتاً
إشباع حاجته المرضية .

وهذا لا يجعلنا تنفى لهذا التيار ، ولتنوع الأدب
الذى نتج عنه كل أثر حسن فى مصير المجتمع الاسلامى ،
لأنه كان له نصيب لا يزهد فيه فى الحفاظ على شخصيته ،
والجيل الذى أنا منه يدين له بذلك النصيب على الأقل
فى المحافظة على شخصيته الاسلامية .

إننى على سبيل المثال ، قد اكتشفت وأنا بين
الخامسة عشر والعشرين من العمر ، أمجاد الحضارة
الاسلامية فى ترجمة دوسلان لمقدمة ابن خلدون وفيما كتب
دوزى عنها وأحمد رضا بعد الحرب العالمية الأولى .

وإننى على إدراك تام لما أدين به لهذه المطالعات
وقد ذكرت ذلك فى الجزء الأول من « مذكرات شاهد
القرن » ، والآن ، وأنا قد تجاوزت الستين من العمر ،
أستطيع أكثر من ذى قبل تقدير هذا العلاج للفكر

والضمير لا في النطاق الشخصي فحسب بل في النطاق
الشامل للمجتمع الاسلامي طيلة أربعين سنة بعد تجربتي ،
فأرى أن أقرر هنا مع الاختصار اللازم في هذا الغرض
أن مساويء طريقة هذا العلاج تظهر لي بالتالي أكثر من
حسناتها وذلك لأسباب متعددة .

فالسبب الأول لأنه يدهي نلاحظه في الآثار النفسية
لأسلوب التكوين ، أي اليبداغوجية ، بالنحو الذي نشير
إليه بمثل بسيط .

إننا عندما نتحدث إلى فقير ، لا يجد ما يسد به
الرمق اليوم ، عن الثروة الطائلة التي كانت لآبائه
وأجداده إنما نأثيه بنصيب من التسلية عن متاعبه بوسيلة
مخدر يعزل فكره مؤقتاً وضميره عن الشعور بها : إننا
قطعا لانشقيها .

فكذلك لا نشفي أمراض مجتمع بذكر أمجاد ماضيه
ولا شك أن أولئك الماهرين في فن القصص قد قصوا

للأجيال المسلمة في عهد ما بعد الموحدين قصة ألف ليلة وليلة وتركوا بذلك أثر كل سحر ، نشوة نخامر مستمعهم حتى يناموا فتغلق أجفانهم على صورة ساحرة لماضى مترف.

ولكن سوف تستيقظ هذه الجماهير في الغد فتفتح أبصارهم من جديد على مشهد الواقع القاسى الذى يحيط بها فى وضعها الذى لا تغبط عليه اليوم .

فالأدب الذى ينشر « عصور الأنوار » للحضارة الاسلامية يؤدى أولا هذين الدورين ، إنه أتاح فى مرحلة معينة الجواب اللائق للتحدى الثقافى الغربى وحفظ هكذا مع عوامل أخرى على الشخصية الإسلامية ، ولكنه من ناحية أخرى صب فى هذه الشخصية الاعجاب بالشىء الغريب ولم يطبعها بما يطابق عصر الفعالية والميكانيك .

وليست هذه الملاحظة مجرد شىء عابر نمر عليه فى هذا العرض من الكرام ، بل يجب أن نقف عندها بكل إهتمام وتأمل ، ولذا كانت أهميتها تلوح لنا من الجانب

الإجتماعى من دون أى تردد ، فانها تتخذ صورة أوضح
إذا ما طرحناها على صعيد معركة الأفكار التى تحتاج
العالم اليوم بصورة عامة والمجتمع الإسلامى بصورة خاصة .

وهنا تجنب كلمة عن هذا المفهوم الذى نعبه : « الصراع
الفكرى » فى العالم الإسلامى ، يجب أن نقرر مبدئياً
هذه القاعدة العامة ، ألا وهى أنه عندما يطرح مسلم أو
بعض المسلمين مشكلة ما تهم مجتمعهم ، فان هذه المشكلة
تكون قد طرحت أو ستطرح عاجلاً فى أوساط المتخصصين
فى هذه الدراسات لحساب وتحت إشراف الاستعمار .

وكما يتقدم هذا المفكر المسلم أو هؤلاء المسلمون
بحل لهذه المشكلة يسرع من طرفهم أولئك الاختصاصيون
لدراسة هذا الحل ، فان كان خاطئاً ، زادوا فى شحنة خطئه
بطريقة أو أخرى ، وإن كان فيه بعض ما يفيد حاولوا
كل جهدهم للتقليل من شأنه ، وتخفيض قيمته حتى
لا يفيد .

هذه هى القاعدة العامة فى الصراع الفكرى الذى نشير

إليه . ويترتب على هذا ، أنه كلما لاحت في العالم
الإسلامي أي باهرة ذات مغزى ، ولو كانت لا تبصرها
أعيننا ، فإن مجهر أولئك الإخصائيين يلتقطها على الفور ،
ليجري عليها كل طرق التحليل ، وإذا وجدوا فيها أي
اتصال بحركة الأفكار في العالم الإسلامي ، تجري عليها
كل عمليات التشريح ، وتر بكل أصناف التقطير ، حتى
يبقى في محتواها الاجتماعي أقل ما يمكن من عوامل
التفسير لصلاحياتها وأكثر ما يمكن من عوامل التفسير
وانتفاء الصلاحية .

ومن الواضح أن من أكثر البوارد دلالة على اتجاه
مجتمع ما ، هو اتجاه أفكاره : فاما أن تكون متجهة إلى
الأمم ، إلى المستقبل ، أو إلى الخلف ، اتجاهاً متقهراً ،
اتجاهاً ملتفتاً إلى الماضي بصورة مرضية .

ومن دون أن نستمر إلى أبعد من هذا في تحليل
هذه الاحكامات الدقيقة للصراع الفكري فلتلق هذه
الاضرابات على موضوعنا بالذات ، نغز أثر هذا النوع

من أدب المدح والتجميد والاطراء على سير الأفسكار ،
واتجاهات في المجتمع الإسلامي المعاصر ، فترى على الفور
الجانب الآخر لهذا الأدب ، عندما يصير بين يدي أولئك
الأخمينيين وسيلة عمل جهنمي في تحريك رحا الصراع
الفكري المحتدم في بلادنا .

إننا نرى اليوم مرأى العين هذا العمل الفتاك ، و نرى
أثره في كل تفاصيل حياتنا الفكرية ، والسياسية والاجتماعية ،
وفي البلاد العربية حيث تكونت تجربتي وخبرتي ك مواطن
وك كاتب وكصحافي .

وليس كتاب كامل بـكافي لسرد هذه التجربة .
ولندكر منها فقط ، على سبيل المثال آخر تفصيل من
تفاصيلها : انعقد أخيراً بباريس مؤتمر العمال الجزائريين
بأوربا وبهذه المناسبة تقرر من لدن المشرفين على المؤتمر
توزيع كتيب لصاحب هذا العرض ، تناول فيه مشكلة
من مشاكلنا اليوم ، بالخصوص في الجزائر ، البلد الذي
أخذ من كلمة « الديمقراطية » شعاره الدستوري .

ولكن أصحاب الاختصاص في الصراع الفكري ،
لم يهتموا بهذه المناسبة من اهتمامهم ، ولم يفتهم ما تقرر
توزيعه بهذه المناسبة ، ولكن كيف يسدون الذريعة ،
أعنى كيف يسدون الطريق على الأفكار المعروضة في
الكتيب الذى سيوزع أثناء المؤتمر ، حتى لا يصل مدها
إلى رؤوس المؤتمرين ، أو على الأقل حتى يكون لها
أقل مد ممكن ؟

ولذا بنا نرى الدعوة توجه إلى تلك السيدة الألمانية
المقربة التى وضعت أو وضع اسمها على ذلك الكتاب
ذى العنوان الجذاب « شمس الله تشرق على الغرب »
وفيه ما فيه من مدح وتمجيد الحضارة الإسلامية .

وتقدمت السيدة ، وقدمت كتابها إلى المؤتمر ، فانتقل
على الفور بروحه من مجال المشكلات الحادة القائمة اليوم ،
إلى أبهة وأمجاد الماضى الخلاب !

ولم يكن الصديق الذى كان يذكر لى هذه القصة

يخطر على باله أى شيء من صلتها « بالصراع الفكرى »
وهو يقول : وفى الأخير قامت القاعة كلها لتحيي
السيدة !

ولا شك أن القصة تكشف عن جانبين : الجانب
الذى يبرز حساسية الجماهير المسلمة لأبجاد ماضيها ،
والجانب الذى يكشف عن إمكان استغلال هذه الحساسية
لإفلات تلك الجماهير عن حاضرهما .

وهذا الجانب هو الذى يهمنا لأنه يلتقى فى الزمن
مع أوج المواجهة العارمة التى تكتسح اليوم العالم من
أمواج الصراع الفكرى ، ولأنها فعلا موجة فى أوجها
بالخصوص فى البلاد الإسلامية ، حتى وإن كانت لا
تشعر بها أحيانا . إنما نرى كيف يتصرف أولى الاختصاص
فى الصراع الفكرى ، فى ظرف خاص من ظروفه ، عندما
تعرض فكرة عمل وتأمل على الجماهير الإسلامية ، كيف
يستطيعون لفت الأبصار عنها بعرض أفكار أخرى فى
المناسبة ذاتها ، أفكار جذابة ، تدعو للأحلام السعيدة ،

أفكار مقتبسة من قصص ألف ليلة وليلة .

هذه هي القاعدة العامة التي يجب علينا أن نجعلها
دوماً نصب أعيننا : أننا كلما طرحنا مشكلة وعرضنا لها
حلا من الحلول فإن قادة الصراع الفكري يأتون على
الفور بما يلفت عنه الأبصار أو ما يزيغه تزييفاً .

وما الحلول التي تعرض علينا في المجال السيامي ،
مثل البعثية ، والبربرية ، والافريقية ، والشيوعية — تلك
الشيوعية التي يرعاها الاستعمار ويسهر على نباتها في مدفاآه
وما ذلك الأدب المظنب في المساح والتعجيد لماضينا إلا
وسائل إلفات في المجال السياسي أو في المجال الفكري ،
حتى يلتفت العالم الاسلامي عن أم مشكلاته ، ألا وهي
مشكلة حضارته ، حتى يلفتوه عنها ، ويربطوا اهتمامه
بمشكلات وهمية ، ويلبوه بحلول وهمية ، يتحلى عبثها
بصورة مفاجئة في ظرف من الظروف الخطيرة عادة
إفلاس مضيق ، وهزيمة شنيعة ، وفضيحة مخجلة ، مثل
غداة ٥ يونيو ١٩٦٧ .

والواقع أن قضية إجراءات الآلات والتسليحة كانت قائمة منذ قبل الحرب العالمية الأولى ، غير أنها تطرح اليوم العالم الاسلامى يمر فى هذه الآونة بالذات ، بأخطر أزمة فى تاريخه ، حتى أننا نستطيع القول — إذا ما طرحنا جانباً بعض المظاهر من تطوره — أنه كان قبل أربعين سنة أقرب إلى الحل الرشيد لمشكلته وهو مستعمر ، لأن وحدته الروحية أو الايديولوجية كانت أمن من منها اليوم فهو الآن ، وهو مستقل ، كأنما يبتعد عن هدفه لأن وحدته هذه قد تصدعت من عملية لتقسيم التى أجريت عليه منذ أربعين سنة .

هذا هو الوضع الحقيقى ، إذا ما طرحنا جانباً بعض المظاهر الخساسة — بحيث أننا إذا حكمنا بأن المجتمع الاسلامى — ككل يواجه نفس المشكله — قد تخلف منذ ربع قرن ، وتقهقر ، فلبس فى حكمنا أى إجحاف بالحقيقة وإلما الخطأ فى هذه النقطة بالذات يعود إلى أننا تعودنا تقدر الأشياء بالمقياس لسياسى ، ذلك المقياس الذى يجعلنا

نقارن الوضع في حالتين مرت بهما الدول الاسلامية على
ضفتين قريبتين من التاريخ ، قبيل الحرب العالمية الثانية ،
وهي في نير الاستعمار ، وبعد تلك الحرب ، وهي متحررة
سياسياً في أغلبها ، دون أن نقف بالتأمل عند حقيقة
هذا التحرر الذي لم يحم تلك الدول حتى من غيلة دويلة
إسرائيل ، بينما يكشف لنا هذا السير أو التطور منذ
ربع قرن على أن المجتمع الاسلامي ضيع فيه ، بين ضفتي
التاريخ المشار إليها ، أئمن ما عنده كزاد طريق ، نغنى
الشعور بوحدة المصير ، وضرورة الحل الواحد الذي لا
تجزى عنه بعثية ، ولا بربرية ، ولا نزعة افريقية ، ولا
شيوعية مصطنعة ، ولا خرافات ألف ليلة وليلة .

واليوم تعترض العالم الإسلامى هذه المشكلة في صورة
متحارجة ، شكسيرية : هل نكون أو لا نكون ؟ بينما
تلهج ريشة الساعة إلى الاحتمال الثانى ، منذ أتت أحداث
يونيو ١٩٦٧ معبرة بلغتها القاصية على عبث تلك التشييدات
السياسية والعسكرية التى تستند على ظاهرة الشيئية نغنى

تكديس تلك الأشياء التي جمعت في عشرين سنة من أجل الدفاع عن النفس ، والتي ذابت في أول ساعة عند هجوم إسرائيل ، وليس بمجد ، لمواجهة الدولة الصهيونية أن تكديس من جديد ، ذخيرة وزاداً وعتاداً ، ليس بمجد تجديد الأشياء ، بل تجديد الأفكار ، وللمكن تجديدها بصورة جذرية ، بحيث تعوض تلك التي تؤدي إلى الهزيمة الهائلة وإلى الفضيحة الشنعاء ، لأنها تفقد الروح التي ترفع الإنسان إلى مستوى مهماته ، بالأفكار الحية ، المحيية التي تعطي الإنسان تلك الدفعة الجبارة التي ترفعه إلى قمة واجباته أمام الأحداث الكبرى .

يجب أن نقف عند هذه الحقيقة ، أن ما ينوب مجتمعاً ما في منعطفات التاريخ الخطيرة ، ليس من قلة أشيائه ولكن من فقر أفكاره .

وما فاجعة سيناء ، في غرة يونيو ١٩٦٧ ، إلا المحك العملي الذي يبرز هذه الحقيقة العامة ، في ظرف خاص للأمة العربية ، ولعلّ يجدر بنا أن نقف عند الظرف

لنستخلص منه عبرة أخرى ألا وهي أن النصر المخاطف
الذي أحرزته إسرائيل في هذا الظرف على كوم جامد
من الأشياء التي كانت بيد العرب ، أصبح يواجه على
نفس الأرض صعوبات لم يتوقعها ، لأنه يواجه اليوم
رجالا تحركهم أفكار جديدة ، بل رجالا تجددوا هم
بهذه الأفكار : إن قصف باخرة « إيلات » والموقف
البطولي للفدائيين الفلسطينيين على حدود الأردن ، وداخل
الأراضي المحتلة ، ليسا إلا تعبيراً واحداً على التحول
الذي حدث ، أثر النكبة ، لا في عالم الأشياء بالنسبة
لعرب ، بل في عالم أفكارهم .

ولست أتعرض هنا لقضية الأفكار بالنسبة لمجتمعنا
إلا بصورة عابرة ، تاركا هذا الموضوع المهم إلى فرصة
أخرى .

وحاصل الأمر أن الصدمة التي حصلت للضمير
الإسلامي في القرن التاسع عشر وفي هذا القرن ، تجاه
الحضارة الغربية ، كانت محسوسة في عالم أفكارنا على

وجه الخصوص ، وفي مجال الأفكار العلمية بالذات ،
بحيث كان لهذه الصدمة أثرها حتى في ميدان تفسير
القرآن الكريم ، ولا شك أن عملاً جباراً مثل تفسير
طنطاوى جوهرى ، ذلك التفسير الذى لا نجد فيه كثيراً
من الجدوى ، يعزى قطعاً إلى هذا التأثير العلمانى على
أفكارنا ، مع الملاحظة أنه يعبر فى نفس الوقت على
ظاهرة التسكديس ، تسكديس المعلومات طبعاً ، بحيث
يصبح هذا العمل الشاق كله أقرب إلى دائرة معارف منه
إلى تفسير القرآن ، كما أنه يعبر عن ظاهرة جديدة ، هى
نالك العلمانية العقيمة التى ليست بالنسبة للفكر الإسلامى
إلا عملية تعويض فى الميدان الذى شعر فيه أكثر بتحدى
الحضارة الغربية .

والآن نستطيع القول أن هذا الميدان بالذات كان
التربة الخصبة الذى وجدها الأدب الاستشرافى ، من
النوع الذى يتصف بالمدح والتعجيد ، ليزرع فيها كل تلك
المحدرات التى يتقبلها بكل شغف مجتمعنا لأنها تخدر ضميره

وتسليبه ، ولكن هذا الضمير لا زال في صراع داخلي ،
تسكنه أحياناً مؤلفات مشاركة مثل طنطاوى جوهرى ،
وأحمد رضا وفريد وجدى ، أو مستشرقين مثل دوزى
وجوستاف لوبون ، أو تثير مؤلفات أخرى لمشاركة
ومستشرقين آخرين فى صورة استشارات وتحديات جديدة
لما تستصغر هذه الطائفة أو تلك ما ساهم به العرب فى
تنمية العلوم ، إبان حضارتهم قاصرين دور هذه الحضارة
على مجرد تبليغ ما أنتجه اليونان والرومان .

وإذا أردنا أن نخص إحدى هاتين الطائفتين
بالمذكر ، نقول أن بعض هؤلاء المشاركة المتعلمين
للمستشرقين يخفون عملهم التخريبي ضد الإسلام ، بإيعاز
واضح من أوساط استعمارية ، تحت رداء تقديمية جوفاء
تحاول سلب الإسلام من كل قيمة حضارية ، بل تنسب
له حالة التخلف الراهنة فى العالم الإسلامى .

ولا شك أن كتاب « الايديولوجيات العربية فى محضر
الغرب » ، الذى ظهر منذ بضعة أشهر بتقديم من مكسيم

رودنسون ، لا شك أن هذا الكتاب المبني على منطق
سفسطائي ، ذو صلة متينة بهذا التيار ، وأن صاحبه ،
التلميذ المراكشي لصاحب المقدمة ، من هذه الشجرة التي
يجوز لنا أن ننسب لها أيضاً من تلامذة المستشرقين
حتى أولئك الأبرياء الذين يضعون أقدامهم من غير شعور
في ثقافة الغرب بل في سياسته أيضاً ، ويتقدمون هكذا
بأنصاف الحمول لأنصاف المشكلات التي يعتقدونها المشكلات
الرئيسية للعالم الإسلامي غير أنهم يختلفون بحسن نواياهم
عن الآخرين أولئك الآلات المسخرة بين أيدي اختصاصي
الصراع الفكري ، السائرين على أثر أساتذتهم الغربيين ،
لا يختلفون معهم إلا في مهارة الأسلوب والتزويق في
الصيغة ، ويلتقون مع أساتذتهم في الانتقاص من سوابق
الفكر الإسلامي ، ولكن يمتازون في إحاطة مستقبله
بالريبة والإبهام بتلك الثروة التقديمية مثل صاحب كتاب
« الايديولوجيات العربية في محضر الغرب » الذي أشرنا
إليه .

وهكذا يبقى الضمير الاسلامى فى دوامة صراعه الباطن
يسكنه أحياناً ما يكتب المادحون ويشيره أحياناً أخرى
ما ينتجه المفندون ، وقد استمر هذا الصراع منذ قرن
فى حلقة مغلقة ، مستهلكاً أجدى الطاقات الفكرية فى
العالم الاسلامى من دون جدوى ، من دون أى تأثير
حقيقى على تطور العقلية الاسلامية ، لم ينتج إلا بعض
الصواريخ الأدبية الخلابه فى تلك المؤلفات الجميلة التى
لم يبق لها أى أثر مثل كتاب « روح الاسلام » للسيد
أمير على .

بحيث لو أننا حاولنا اليوم أن نجعل تقويماً لهذا
الانتاج نراه يعبر أحسن تعبير على تبذير طاقات فكرية
ثمينة لم يحسن استخدامها ، وإذا أردنا أن نعطي هذا
التقويم كل معناه يجب أن نقارن هذا الانتاج بما أنتجه
لوثر وكافان إبان حركة الإصلاح فى أوروبا ، وإنتاج
ديكارت الذى وضع أقدام أوروبا على طريق التطور
التكنولوجى أو إنتاج ماركس وأنجلز ولينين الذين

وضعوا على أقدامه مجتمعا جديداً يغزو اليوم الفضاء .

وبالتالى يتبين لنا أن الانتاج الاستشرافى ، بكل أنواعه ، كان شراً على المجتمع الاسلامى ، لأنه ركب فى نظوره العقلى عقيدة حرمان سواء فى صورة المديح والاطراء التى حولت تأملاتنا عن واقعنا فى الحاضر وأغمستنا فى النعيم الوهمى الذى نجده فى ماضينا ، أو فى صورة التنفيذ والاقلال من شأننا بحيث صيرتنا حماة الضيم من مجتمع منهار ، مجتمع ما بعد الموحدين ، بينما كان من واجبننا أن نقف منه عن بصيرة طبقاً ولكن دون هوادة ، لا نراعى فى كل ذلك سوى مراعاة الحقيقة الاسلامية غير المستسلمة لأى ظرف فى التاريخ ، دون أن نسلم لغبرنا حتى الاصداغ بها والدفاع عنها لحاجة فى نفس يعقوب .

وعلى كل ، فان أمكننا أن نصرح بأننا نجاهد على كل وجه جانباً إيجابياً فى هذا الاستشراف ، فاننا لانجهل فى صورة المديح ، بل فى صورة التنفيذ .

فعندما يعاني الاستشراق أنه لا نصيب للعرب في
تشديد صرح العلوم ، وربما يؤدي بنا هذا الموقف المتطرف
إلى تلافيه بعلمانية سطحية نشاهد أثرها حتى في إنتاج
بعض المفسرين مثل طنطاوى جوهرى ، ولكن هذا
الموقف يضطرننا ، بما فيه من إفراط في الجحود ، إلى
طرح مشكلة الاسلام والعلم في صورة جديدة تماشى
أكثر مع سمو الدين ومنطق العلم ، بحيث لا نصبح
نبحث في الآيات الكريمة هل ذكر فيها شيء من غزو
الفضاء أو تحليل الذرة ، وإنما نتساءل هل في روحها
ما يعطل حركة العلم ، أو على العكس ما يشجعها وينميها .

يجب على وجه الخصوص أن نتساءل إذا ما كان
يستطيع القرآن أن يخلق في مجتمع ما المناخ المناسب للروح
العلمي ، وإن يطلق فيه الأجهزة النفسية الضرورية لتقبل
العلم من ناحية ، ولتبليغه من أخرى .

هذه صورة المشكلة إذا ما طرحناها كما يجب طرحها ،
نعني من الجانب النفسى الاجتماعى ، لا من جانب تاريخ

تطور العلم ، ولو كان علينا ان نبرر الفكر الاسلامى من هذه الناحية بالذات ، لكفانا أن نضع فى حسابه ابتكارين لولاهما لم يكن التقدم التكنولوجى فى القرن العشرين شيئاً يتصوره العقل ، أجل إن التقدم التكنولوجى يشمخ اليوم فى فصل العلم النووى الذى لا يمكن للباحثين فى هذا الفصل من علوم الطبيعة أن يحصلوا فيه على طائل لولا ما يجدونه مهيباً تحت أيديهم من طرق حساب سرعتها فوق كل سرعة ، يمكن تصورها فى عمليات الآلات الحاسبة الألكترونية .

فهل يمكن لهذه الآلات أن تقوم بعملياتها لو لم يهيء من قبل ذلك النظام العشرى الذى نستطيع به كتابة رقم افوجدرو ، على سبيل المثال ، بخمسة رموز فقط ، أو سبعة إذا تحرينا دقة أكثر ؟ .

والآن نقسأل : ألسنا ندين بوضع هذا النظام العبرى لذلك المناخ العقلى الذى كونه القيمة القرآنية فى المجتمع الإسلامى ؟ .

كما أننا لو تساءلنا عن دور الجبر ، في تطوير علم الحساب ، بحيث يتحول من علم الأرقام المحسوسة إلى علم الرموز المجردة ، لأدركنا بعد الأخذ في حسابنا أن إسم الجبر نفسه عربى من ناحية الصيغة والاشتقاق ، لأدركنا ، ما يدين به العقل الانسانى إلى العقل الإسلامى من وسيلة لا يستطيع بدونها السير والتقدم فى ميدان علوم التقدير والضبط .

ولا يضيرنا ان يعزى الجبر ، من طرف متطلفين من تلامذة المستشرقين مثل فريد وجدى الذى عزاه إلى اليونانى ديوفانت بلا دليل ولا أى حجة ، لا يضيرنا ذلك : إن الجبر أتى إلى الوجود فى المناخ الذى خلقه القرآن .

ولقد يكون من العبث الصيغى أن نربط الصلة هنا ، بين الآيات المنزهة وبين النظام العشرى أو الجبر ، عن طريقة ما يسمى تاريخ تطور العلوم .

إن القرآن الكريم لم يأت قطعاً ، وبصورة مباشرة ،

لا بالحساب العشري ولا بالجبر ، ولكنه أتى بالمناخ العقلي الجديد الذي يتيح للعلم أن يتطور كما تطور بالنسبة إلى مرحلته السابقة في العهد الأغريقي والروماني ، والأمر الجدير بالملاحظة هو أن تطور العلم لا يناط بالمعطيات العلمية فحسب ، بل بكل الظروف النفسية الاجتماعية التي تكون في مناخ معين ، والأمر الجدير بالملاحظة أيضاً هو أن مراكز الاهتمام للعقل تتغير من عصر إلى آخر ، من حضارة إلى غيرها ، حسب التغيرات التي تحدث في المناخ العقلي بالذات .

إننا نستطيع قطعاً ربط العلاقة ، من الناحية التاريخية ، بين عهد الصناعة والتصنيع واكتشاف هونيس ببيان الذي كان ينظر إلى غلاية ماء فوق النار ، فلاحظ أن مغلقتها يرتفع وينزل بالتوالي ، فاكشف هذا طاقة البخار بالصدفة . ولسكننا نلاحظ أن هذه الصدفة كانت تتكرر عبر الأجيال منذ اكتشاف النار ، فلم تؤد إلى اكتشاف الطاقة البخارية إلى عهد ببيان .

« لماذا ؟ السبب في ذلك هو أن دونيس يبيان أو نظيره الانجليزى واط كان يمارس ملاحظاته ويتفهمها ويفسرهما في مناخ عقلى جديد ، تسكون في أوربا منذ قرنين من قبل لما كتب ديكارت « خطابه » المشهور في المنهج وقال فيه هذه العبارات المتنبهة الموجهة :

« إنه لمن الممكن الوصول إلى معرفة تطبق تطبيقاً نافعاً في الحياة ، بحيث تترك مدارس التعليم تلك الفلسفة السكولاستية ، وتعلم فلسفة تقبل التطبيق ، وتتيح لنا ، بعد معرفة تأثير النار والهواء والأجرام الفلكية ، والسموات وكل الأجرام التى تحيطنا ، أن نستخدمها تحت قانونها بالذات لمصلحتنا الخاصة بحيث نتمكن من امتلاك الطبيعة والهيمنة عليها . »

إن هذه العبارات ناصة فعلا ، متنبهة بما سيحدث بعد ديكارت من انقلابات علمية وتكنولوجية ، فهى تدل بكل وضوح على المنحدر الذى سيتبعه الفكر الأوروبى فى بحثه عن الحقيقة العلمية ذات النفع المباشر ، وكان لازماً

أن يلتقى الفكر الأوروبي على هذا المنحدر مع الطاقة البخارية سواء كان دونيس يبيان هو المكتشف أو غيره .

وبالتالى فان منهج ديكارت هو الذى كون ، بصورة أعم ، المناخ العقلى الجديد الذى ستترعرع فيه العبقريّة المصلحية التى تتميز بها الحضارة الجديدة .

وهذه هى الزاوية بالذات التى نقدر منها العلاقات العامة بين الاسلام والعلم فوقف الانسان المسلم أمام عالم الظاهرات ، والمنحدر الذى تتبعه العقلية الإسلامية تحت دفعة النص القرآنى ، والمناخ العقلى الجديد الذى ستطور فيه هذه العقلية ، هذه الأشياء هى فى التالى العناصر الأساسية للقضية ، فحسب .

فالعلم ، من حيث أنه علم ، هو مجموعة المعلومات ومجموعة الطرق المؤدية لاكتسابها . ولكن يجب علينا إضافة شىء إلى هذا التعريف الذى تصورناه من زاوية علم تاريخ التطور العلمى ، لأن التطور العلمى لا ينحصر فى هذه الزاوية ، بل هو منوط أيضا بمجموعة شروط

نفسية إجتماعية ، تؤثر سلبياً أو إيجابياً ، بحيث تعطل هذا التطور أو تتيحه أكثر .

وعلى سبيل الايضاح ، فإن جليليه ، لما أعلن نظرية دوران الأرض ، لم تواجهه معارضة علمية ، بل معارضة كلامية ، نغى معارضة عقائدية ، ولم تدن جليليه أكاديمية علوم ، بل أدانته محكمة دينية تحمكت في أمره باسم العقيدة إن ما أدانه هو بالتالى مجموعة عوامل القمع والحرمان الموجودة في نفسية المجتمع الذى حكم عليه بالأعدام .

ولكى نعطي لهذه الملاحظة كل معناها ومغزاها تجب ملاحظة أخرى أن في هذا المجتمع الأوربي ، مجتمع ما قبل ديكرت ، الذى أعدم أحد كبار علماء الفلك ، كان المنجم يقوم بدور كبير المستشارين ، ويكرم ويقرب في بلاط الملوك ، مثل توستراد موسى الذى كل مستشار الملكة كاترينة دامد تشي في البلاط الملكى الفرنسى .

ولمزيد من التوضيح يجب أن نقول أن جليليه هنا

لو كان يعيش في المجتمع الإسلامي ، حتى ألما بد في ذلك العصر في حركة الجزر الحضري ، ما كان ليتعرض لنفس العوامل التي حدثت من عمله العلمي ، وبالتالي حطمت حياته ، وإتنا لنرى في أوائل القرن الرابع الهجري « أحد كبار الملاحدين في ذلك العصر ابن الروندي المذكور في كتاب الزركلي ، نراه ينتقص من شخص النبي الأُمِّي عليه الصلاة والسلام فيقول في شأنه : لقد تمجّر عريضاً ابن أبي كبشة حين ادعى أنه خاتم الأنبياء ، والمشار إليه بابن أبي كبشة معروف لدى الجميع ، ومع هذا لم تر محكمة تفتيش تنعقد من أجل محاكمة وإدانة هذا التعدي البليغ على أكبر شخصية في الإسلام ، بحيث نرى صاحبه يلجأ بالتالي إلى انتحار أثناء حجة إلى مكة .

وأكثر من هذا : كان اليهودي يستطيع التعدي على عزة القرآن ذاته ، دون أن تنزل به أي كارثة ، ما عدا الردود المنتظرة مثل الرد المفعم الذي ورد في ابن حزم لما انتقد يهودي من يهود الأندلس ، القرآن الكريم نقداً

غير نزيه ، فأفحمه ابن حزم في « رسالة ابن النجيري له » المشهورة .
وهذه الحالات المتطرفة قطعاً ، إن دلت على شيء .
إنما تدل على أن المناخ العقلي الجديد ، الذي تمنع به المجتمع
الإسلامي عندما كان القدوة والنموذج في العالم ، ما كان
يعرف الاكراه كوسيلة قمع للفكر والحرية الرأي .

وما كان دور عوامل الحرمان إلا في بعض الحالات
الشاذة ، مثل القضية التي طرحها عصر المأمون بشأن
القرآن ، هل هو مخلوق أم سرمدى ، وحتى في هذه
الحالات نجد عناصر أخرى تحد من عوامل وتخفف من
شدتها ، وهي العناصر التي نمت في الضمير الإسلامي مع
البذور التي بذرها فيه القرآن ، إنما نرى فعلاً كيف
بدأ المناخ العقلي الجديد يتكون منذ بداية الوحي .

بينما ينفتح كتاب العهد القديم ، منذ السطر الأول
في سفر التكوين ، على عالم الظواهر المادية ، وينفتح
كتاب العهد الجديد في إنجيل يوحنا ، على عملية التجسيد ،
ينفتح القرآن على الجانب العقلي : اقرأ باسم ربك . . .

اقرأ . . . هذه هي الكلمة الأولى التي تفتح إليها أول
ضمير إسلامي ، ضمير محمد ، ويتفتح لها بعده كل ضمير
مسلم .

إن الحروف هي حقاً أداة النقل للروح ، لكل رسالة ،
ولسكل بلاغ ، فهي الحامل والرمز لسكل معلومة من
المعلومات ، فأول منازل به القرآن يشير إلى أهميتها ،
ويخصص موضوعها بالذكر ، ويرسم في الضمير الإسلامي
قيمتها منذ اللحظة الأولى في كلمة اقرأ .

إن الحرف ينقل ويبلغ الروح ؛ وفي نفس الوقت
يحفظه من الضياع ، وسيحفظ أولاً وقبل كل شيء القرآن
نفسه ، ذلك الكتاب الذي لم يتغير فيه حرف واحد
منذ أربعة عشر قرناً ، على خلاف كل الكتب الأخرى
من العهد القديم إلى العهد الجديد ، حيث لم يبق فيها ،
من ناحية صحتها التاريخية ، إلا القيمة الرمزية ، التي يحترمها
النقد الحديث ، دون أن يعتمد عليها من الناحية العلمية .

ولست هذه الميزة إلا النتيجة العلمية الأولى ، لهذا
الفكر الجديد الذى ظهر فى المناخ القراآتى ، ذلك المناخ
الذى تدشن بالضبط يوم قام المجتمع الاسلامى الناشئ ،
أيام سيدنا عثمان ، جمع الآى العسكرية لحفظها من
التلف ، ولحصرها نهائياً فى صورة لا تقبل أى تغيير ،
واللجنة التى قامت بهذا العمل تحت رئاسة سيدنا زيد بن ثابت ،
قامت فى الحقيقة بأول عمل علمى طبقاً لمنهج ، ليس من
موضوعنا هنا ذكر تفاصيله ، ولكنه يوجب إعجاب
النقد الحديث إزاء ما تحراه من دقة .

إنه كان حقاً أول عمل علمى للفكر الاسلامى ، بل
أول عمل علمى للفكر البشرى من نوعه الذى طالما تعثر
فى تاريخه ، على مبدأ التسليم للقدوة ، بل لا زال يتعثر
عليه حتى الآن أحياناً ، مثلما حدث فى الاتحاد السوفيتى
حيث تأخر علم الحياة بثلاثين سنة عن الركب ، أيام
القدوة التى افترضها لنفسه لينسكو فى هذا الميدان .

ولهذا الموق تاريخه فى جميع المجتمعات الانسانية ،
فهو ، لازم لتطورها حسب عمرها النفسانى .

فالإنسانية ، على العموم ، تمر بثلاثة أعمار من حيث تطورها النفسى ، فهي فى عمرها الأول ، فى طفولتها ، تصيغ كل أحكامها طبقاً لمقاييس تتعلق بعالم الأشياء ، بحيث تكون أحكامها فى أبسط صورها ، معتمدة على الحاسة أو ناتجة عن الحاجة البدائية .

ثم فى عمرها الثانى تصيغ أحكامها طبقاً لمقاييس خاضعة لمبدأ القدوة ، أى صادرة من عالم الأشخاص ، وفى هذا المطور ، لا تكون الفكرة حرة من تجسيد ، بحيث تكون قيمتها مرتبطة بالشخص الذى يجسدها فى نظرنا .

ثم تبلغ الإنسانية رشدها ، أى عمرها الثالث ، فتصيح الفكرة ذات قيمة فى حد ذاتها ، دون أيما تأييد من طرف عالم الأشياء أو عالم الأشخاص .

وأن مما يجب ملاحظته هنا ، أن الإنسانية تبلغ هذا العمر ، مع النضج ، بحيث تصيح الفكرة لا تحتاج إلى ضمان قيمتها من طرف الأشخاص ، علاوة على الأشياء ،

والآية التي تنص على هذا الحدث في منتهى الوضوح ،
إذا ما لاحظنا أن الفكرة الإسلامية مرتبطة بذات
النبي « صلى الله عليه وسلم » الارتباط المعروف ، كأنها
المجسدة في شخصه في نظر ذلك المجتمع البسيط الذي
وجهت إليه الدعوة .

ولكن أراد القرآن الكريم أن يتحرر الآية من هذا
للقيد ، وبالتالي أن يتحرر المجتمع الجديد من هذا النوع
من القيود المعطلة لتقدم الفكر والعلم .

ونزلت فعلا الآية المحررة :

(وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل
أفمن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ... ؟)

ان هذه الآية نزلت بمثابة الدفعة التي دفعت المجتمع
البدائي الذي نزلت فيه ، من عصر « الشيء » والشيئية ،
إلى عصر الفكر .

وهكذا نرى كل ملامح هذا المجتمع النفسية تتغير.

منذ نزول « اقرأ » تغيراً يتولد عنه المناخ العقلي الجديد ، وبالإضافة إلى ذلك نرى نوعاً من الاختبارات تجري على هذا المناخ لتوضح أكثر ملامحه في الضمير الاسلامي الناشئ عندما يلقي عليه القرآن مثل هذا السؤال : قل : هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟

إن هذه الآية الواردة في صورة سؤال على لسان النبي « صلى الله عليه وسلم » ، اختبار ، وتركيز في الضمير الاسلامي لقيمة العلم ، ولفضل رجل العلم على الجاهل في المجتمع الجديد .

والعلم ما هو ، في أبسط معانيه ، إلا البحث عن الحقيقة في كل ميدان ، في الأخلاق ، في التشريع ، في الاجتماع ، في الطب ، الطبيعة الخ . . .

ولسكن هذا البحث معرض لمعوقات وإلى متاهات : قد نتخذ وهما بمثابة حقيقة ، قد نتيه في الآراء ، ورب رأى خطأ ، فعلى العلم أن يواجه هذه الحالات التي يتردد فيها العقل بين الشك والافتناع ، بتمرينه على هذه المواجهة .

فالقرآن لا يهمل هذا الجانب بل يلفت النظر إليه
أحياناً بالشارة والتلميح ؛ فيكشف الفرق بين الحقيقة
وما سواها مثلاً في قصة يصف فيها انحراف اليهود من
هذه الناحية : ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا
أمانى وأن هم إلا يظنون .

فهنا نرى الميل والشك ، ومجرد الاحتمال ، هذه
الأمر المعبرة عن صور مختلفة للتردد توضع في مكانها
من « الحقيقة » الساطعة التي تعبر عن الاقتناع العقلي
في أصفى صوره .

وهذه آية أخرى توجه النقد الصارم للفكر الذي
يسوغ لنفسه المناقشة فيما لا علم له به ، دون أن يتحرى
أولاً جمع معطيات موضوع المناقشة :

« ها أنتم هؤلاء حاجبتم فيما لكم به علم فلم
تحتاجون فيما ليس لكم به علم ؟ . »

فهذه الآيات تضع الفكر الإسلامى فى طريق العلم
وتزوده لاكتسابه بأحسن التوجيهات المنهجية ، وغيرها

كثير ، بحيث يكون القرآن الكريم ، من هذه الناحية ،
منهجاً تربوياً جديراً بالدراسة في غير هذا المكان ، إلا
أننا نضيف أن المفهوم القرآني العام ينصب في الحديث
النسوي الذي يصيغه في القالب التطبيقي ، في صورة أحكام
ندخل مباشرة في حياة المسلم اليومية ، وفي توجيه وجوه
نشاطه

ـ العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة .

ـ اطلبوا العلم ولو بالصين .

ـ حبر العلماء أفضل من دم الشهداء .

فهذه الأحاديث وغيرها تدعم عملياً ، كما نرى ،
البناءات العقلية التي أنشأها القرآن في الفكر الإسلامي
الذي ينطلق من محضنا ، مزوداً ، موجهاً هكذا للقيام بمهمته
العلمية والسياسية والاجتماعية .

وإننا لنرى أثر هذا المنهج التربوي الذي هيا المجتمع
الجديد لمهامه العقلية ، حتى في سلوك الفرد أمام اختبارات

بسيطة في ظروف ذات مغزى ، نرى مثلاً ، عمر بن الخطاب يمر يوماً بدرب من دروب المدينة ، وهو يتلو ، على طريقته في الجلاس أو في المشى ، يتلو الآية ، « أنا صيينا الماء صباً ، ثم شققنا الأرض شقاً ، فأنبتنا فيها حباً ، وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلًا وحدائق غلباً ، وفاكهة وأباً » .

وها عمر يقف عند كلمة « أباً » ويشعر أنه لا يعرف معناها ، ترى كيف سيعدل هذه المشكلة ؟ إن عمر ليس من علماء اللغة ، وهذا العلم نفسه ليس موجوداً بعد ، إلى عصر صاحب كتاب العين ، الخليل بن أحمد الفراهدي الذي يجب أن نعتبره اليوم المؤسس لعلم اللغات ، وليس عمر بالمفسر أيضاً ، إنه رجل فقط ، رجل عمل لا يحق له أن يتورط في الشؤون التي ليست من اختصاصه ، وإلا وقع فيما حذر منه القرآن الكريم في قوله لليهود : « فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم ؟ » .

وإننا لنرى عمر لا يقف إلا هنيهة عند الكلمة التي

أوقفته ، والتي لا تنقص شيئاً ، إن جهلناها ، من وضوح
الآية لأى ضمير مؤمن ، فالمشكلة بالنسبة له ، فى هذه
اللحظة ، ليست فى نطاق العلم ، ولكن فى نطاق السلوك ،
ونراه فعلاً يحملها بكلمة يؤنب بها نفسه : « ما لعمر
والأب ، إن جهل ما الأب ، إن هذا إلا لكلفة يا
عمر » .

وانطلق عمر إلى شؤونه ، حيث تدعوه المسؤوليات
الكبرى ، ونراه يوماً آخر يجتهد فى تحديد صداق
المرأة ، لأنه يراه فوق ما يناسب فى نظره ، ولكن
ها هى امرأة تعارضه ، فتقول له : ما أعطاك الله ذلك
يا عمر ، وتذكر الآية : وإن أردتم استبدال زوج مكان
زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً
أأأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً ؟ » .

فسكت عمر ثم قال : إن كل الناس أعلم منك يا عمر
حتى هذه المرأة المعجوز .. وتراجع عن رأيه .

إننا نرى فى هذين الطرفين موقف العقل تجاه الاختبارات

التي تعرض له ، نرى في الظرف الأول كيف يتحرر
العقل في المناخ الجديد من الشكليات ، من سلطان المفردات
الذي طالما عوق تقدم العلم .

وفي الظرف الثاني نراه كيف يتحرر من المسكينة
وهي شر عدو للحقيقة ، وأكبر معوق للفوز بها .

بل نرى كل ظرف يعبر في المجتمع الجديد على المناخ
العقلي الذي كونه القرآن ، نرى مثلاً علي بن أبي طالب ،
يحتمل يوم النهروان رأى المنجم الذي يشير عليه بالانطلاق
في وقت معين ، فينطلق على غير ذلك الوقت ، متعمداً
وينتصر ، ثم يقول على الملاء : لو انطلقنا في الوقت
الذي أشار به المنجم لقال لنا إنا انتصرنا بما أشارت
به النجوم .

وفي ظرف آخر يسلم الراية إلى زياد بن النضر
ويقول له : « قد هذه الفئات ، واستفد برى عالمهم ،
وعلم جاهلهم » .

وهنا نرى في المناخ الجديد الفكر الإسلامى يضع
سلكاً ، يتسلقه الفرد ، وهو يدلى بعلمه لمن دونه درجة ،
ويطلب العلم ممن فوقه ، وهكذا ينطلق تيار العرفان في
الاتجاهين ومن أسفل إلى أعلى أحياناً ، عندما تقف
المرأة مثلاً ، وترد رأى عمر في قضية الصداق .

ولا شك أن هذا السلم هو الذى أتاح للفكر الإسلامى
الانطلاق ، من عصر الشيئية فى عهد العصر الجاهلى ،
للوصول إلى تلك القمم الشائخة التى أشع منها العلم على
العالم الذى كانت تخيم عليه الظلمات .

واليوم أرانا تبهرنا هذه القمم الشائخة ونتيه فى عالم
الخيال لما تذكرها أقلام المستشرقين ، وإن نكرناها
يعترينا مركب النقص ، وفى كلتا الحالتين تصب هذه
الدراسات فى روحنا حرماناً مزدوجاً ، لا نستطيع
التخلص منه إلا إذا تذكرنا السلم الذى وضعه المفهوم
القرآنى ليتسلقه الفكر الانسانى حتى يصل على درجاته
إلى تلك الإنجازات العلمية التى تهيم حتى اليوم على التقدم .

بالتكنولوجيا ، مثل الحساب العشري أو الغباري ، والجبر
والكيمياء وعدد من القوانين في عالم الكائنات العضوية ،
والطبيعة ، والفلك ، وإذا تذكرنا هذا السلم فلنعلم أنه
ما زال تحت يد أو تحت قدم المجتمع الاسلامي متى أراد
استخدامه من جديد ، وبحسبنا أن نقرر أن مساهمة
الفكر الاسلامي في تنمية تراث الانسانية العلمي ليست
تقدر فحسب بانجازات يقرأها أو ينفقها المستشرق ، حسب
هواه بل تقدر بالتغير الجذري الذي أحدثه المفهوم القرآني
في المناخ العقلي والبناءات العقلية ، منذ كلمة « اقرأ » .

وبالتالي ، ربما وجب علينا أن نستخلص من هذا
العرض نتيجة تحدد موقفنا من إنتاج المستشرقين ، فنقول
أولاً إنه إنتاج لا يجوز نسكران قيمته العلمية ، بل نراه
أحياناً يستحق كل التقدير لما يتسم - في بعض أصنافه
مثل ما خلفه سيديو أو جوستاف لوبون أو آسين بلاثيوس -
بالإضافة إلى طابعه العلمي ، بطابع أخلاقي ممتاز لا يمكن
نسكرانه كشهادة نزيهة من طرف شهود تعرف قيمتهم
كعلماء .

ولكننا نغفل جانباً سياسياً في الموضوع إذا لم نأخذ
في حسابنا أن كل ما ينتجه العقل في هذا القرن العشرين
الخاضع لمقاييس الفعالية ، لا يخلو من بعد عمل قد يستغل
في ميدان السياسة والانتفاع حيث تصبح الأفكار ، ما
سما منها وما كان تافهاً ، مسخرة لتكون وسائل إفتراض
الضائر والعقول .

إن السكتب ، بغاليتها وتافها ، تقع بمجرد خروجها
من الطبع ، وتقع أحياناً دون أن يشعر أصحابها في
أيدي إخصائين يسخرونها للصراع الفكري ، فيصيرونها
أدوات للمشغبة ، وللتحلل الأخلاقي ، أو مجرد أدوات
إلفات وتلهية ، ومما نلاحظه أن السكتاب الذي يتعلق
بموضوعنا يصدر في عاصمة أوروبية في نفس الوقت مع
ترجمته في عاصمة عربية .

ولا يبدو هذا التفسير يلفت النظر حتى في البلاد
التي تعاني آثار الصراع الفكري ، ودون أن تشعر
هذه البلاد بالوسائل التي يستخدمها هذا الصراع ولا

بأهدافه ، بل ولا بمعنى هذه الكلمة نفسها كأنها مجرد مفردة .

ولنختبر بهذا الصدد عقلاً متتوراً فسوف نراه يحوم حول جواب متردد مرتاب ، لا يستطيع صياغته بوضوح ، وإنما يتمم : الصراع الفكري ؟ ... آه لعلكم تتحدثون عن الوجودية ، والماركسية ، والسريالية ؟ .

وإذا ما أبرزتم أكثر معنى سؤالكم ، وقلتم : لا يا سيدى بل أتحدث عن ماركسية لا صلة لها بماركس ، وإنما هي مجرد كلمات وشعارات تلقنها لشبابنا بعض سلطات ترى فى الماركسية مجرد وسيلة للعمل ضد الاسلام ، كما أتحدث عن وجودية لا صلة لها بوجودنا على الاطلاق ، وعن سريالية لا تمت بصلة للفن ، وليست هذه الأشياء فى الواقع إلا وسائل للتغافل فى عقول النشء الجديد تستعملها من اجل هذا الغرض دوائر لا تؤمن بها من الناحية الفلسفية والفنية والاجتماعية .

إننى أتحدث مثلاً عن تلك السكتب من نوع « ديجست »

التي توزع مجاناً أو بثمان بنحس على الشباب تعينه كي
بتواضع ثمنها على هضم الأفكار المعروضة لضميره .

ولكن هيات . . . هيات أن يفقه هذا الحديث
« الفكر المتنور » الذي يستمع لكم ، إن على بصره
لغشاوة ، ولستما ، أنتم وهو ، على نفس الصعيد ، فهو
يعيش على الصعيد الفكري ، حيث نتاق أفكار الغير
بكل تقدير ، لأن الآراء والأذواق ليست موضوع نقاش .
حسب زعمهم ، وربما تكونون أنتم على الصعيد الابدولوجي
حيث يجب أن تطرح كل فكرة واردة تحت المجهر لينظر
في شأنها ، لأن الفكرة قد لا تكون ، على هذا الصعيد ،
مجرد فكرة ينظر فيها من الزاوية الفكرية أو الفنية فحسب ،
أو بالنظر إلى نوايا صاحبها فقط ، ولكن ينظر فيها من
حيث نوايا من يستخدمها .

وعلى العموم فإن من يستمع إليكم لا يفهمكم لأنه
خالي الذهن من فكرة الصراع الفكري ، في العالم ، وعلى
أكثر تقدير يشعر بوجود هذا الصراع في المجال الدولي .

بين السكتتين الكبيرتين .

يجب إذاً أن نذكر ، ولو كلمة ، على هذا المفهوم بالنسبة لموضوعنا ، حيث لا نعتبر إنتاج المستشرقين من زاوية ذاتية اصحابه ، من ناحية ميزاتهم الفكرية ونواياهم ، بل من زاوية من يستخدم إنتاجهم لغايات خاصة في عالمنا نفسه ، لا في عالم بعيد او خيالي .

فهذه الغايات التي عرفناها فيما سبق : « افتضاض الضمائر » يمكن تلخيصها كما يلي : إن كل فراغ إيديولوجي لا تشغله افكارنا ، ينتظر افكاراً منافية ، معادية لنا .

فهذه هي القاعدة العامة ... والمتخصصون في الصراع الفكري يعرفونها كما يعرفون ابناءهم ، ولكن يجب ان نضيف إلى ذلك الى اولئك الاختصاصيين ليسوا مجرد مثقفين ، يبحثون عن الحقيقة ، لأنها حقيقة ، ولسكنهم يبحثون عن جانب التطبيق منها في مجال المصلحة السياسية ، ولعلمهم إذاً لا ينتظرون وقوع الفراغ الايديولوجي لاحتلاله ، بل يصنعونه هم ، وربما يشغلونه مؤقتاً بأفكار سواهم

حتى تنتهى ، فى مرحلة أولى ، عملية فصلنا عن أفكارنا
بتلك الأفكار الفاصلة الوسيطة .

أجل ، إن هذا المجال ليس المجال الذى يطبق فيه
المبدأ المقرر تبعاً لخط مستقيم ، مثل الهندسة ، حيث النتيجة
المنطقية تتبع مباشرة التى قبلها ، فالصراع الفكرى يجرى
فيه منطقته الخاص ، تبعاً لخط ملتو على العموم ، بحيث
يقتضى الانتقال من مرحلة معينة إلى أخرى ، إلى مراحل
وسيطه تفرض منعرجات ومنعطقات الطريق .

فالماركسية المزيقة مثلاً ، التى تلقن إلى الجناح اليسارى
من شبابنا ، ليست إلا مرحلة وسيطة ، تفصل طائفة من
شبابنا عن الجبهة الايديولوجية الوطنية ، لأن الشرف
على عملية الفصل ؛ لا يستطيع أن يقول لتلك الطائفة :
مريد تخفيض حركة النمو فى بلادكم ، والحد منها ، هل
لكم أن تعينونا على تشويه واستنقاص الأفكار والمثل التى
تدعم هذه الحركة ؟ إن قولاً كهذا يكون قطعاً صنفه
من الجنون والعيب لا نتصورهما فى إبليس .

فما يبقى عليه إلا أن يحمل هذه الطائفة على جسر
من أفكار الغير ليعبر بهم إلى الضفة الأخرى حيث نجد
عصابة من ماركسيين مزيفين ، وقوميين مصطنعين ، وأفراد
مقنعين على وجوههم قناع الثورة .

وبهذه العملية الأولى تكون قد حصلت على نتيجة
أولى : أن وحدة الصف المعنوية قد انفصمت في الوطن في
الوقت ذاته الذي هو في حاجة لها لمواجهة مشكلات
الاستقلال الصعبة وذات الأهمية الكبرى .

حتى أن هذه المشكلات ، عوض أن ينقص ، يتزايد
بقدر من تأتي العملية بنتائجها الفكرية لدى هذا الشباب ،
وبنتائجها الاجتماعية في المجتمع ، حتى يصبح هذا الشباب
يلعب دور القرملة عندما يضع عليه أخصائيون الصراع
الفكري قدمهم ، ونقول قدمهم لأنهم يتزهون أن
يضعوا أيديهم على هذه الأجهزة .

وربما تبدو هذه الاعتبارات دوت صلة بموضوع
المستشرقين ، نقول أجل لها صلة ، على شرط أن تبصر

في العملية بصورة شاملة ، لأنها في الوقت الذي نلاحظها
من جانب الشباب الذي تحقق له حقنة من سيروم الكلاب
المسعورة ، فينطلق يلهث في مجال الديماغوجية ، نراها
تستمر في الناحية الأخرى حيث يصب نفس الأشخاص
في روح الجناح الآخر من شبابنا عقار النوم والسوى
من مخالص إنتاج المستشرقين .

وهكذا تم العملية على جناحي شبابنا : الجناح المصاب
بالشلل المضطرب والجناح المصاب بالشلل المسكن ، فالبعض
يصيحون ويضطربون ، والآخرين ينامون في بلاد تتطلب
النظام والجدية ، وتتطلب الضمير المتيقظ على الدوام لمواجهة
مشكلات الاستقلال .

وعلى كل هكذا نرى الإنتاج الاستشراقي في دوره
في إطار ما نسميه الصراع الفكري .

والآن نتساءل : كيف يجب أن يكون عملنا الفكري
في هذا الإطار ؟ فليسمح لنا ألا ندخل في التفصيل في
هذه السطور ، وأن نتقدم فحسب بالملاحظة العامة التي

نراها تتردد ، عن حق ، في أحاديثنا اليوم بأن الاستقلال
السياسي لا يكفي ولا يشفى إن لم يدعمه الاستقلال
الاقتصادي .

فهذا صحيح . . إلا أنه يجب أن نضيف له أن المجتمع
الذي لا يصنع أفكاره الرئيسية ، لا يمكنه على أية حال
أن يصنع المنتجات الضرورية لاستهلاكه ، ولا المنتجات
الضرورية لتصنيعه ، وإن يمكن للمجتمع في عهد التسليح
أن يتشيد بالأفكار المستوردة أو المسطرة عليه من الخارج
سواء كانت تمت إلى الاستشراق أو الشيوعية .

وأن في تجربة كوبا لا كبر دليل على ذلك فإنها تشق
طريقها اليوم بالخبرة التي تكتسبها في التطبيق لا في
الكتب .

فعلينا أن نكتسب خبرتنا كذلك أي أن نحدد نحن
موضوعات تأملنا وألا نسلم بأن نحدد لنا .

وبكلمة علينا أن نستعيد أصالتنا العسكرية ، واستقلالنا
في ميدان الأفكار حتى نحقق بذلك استقلالنا الاقتصادي
والسياسي .

